蘇婆呼童子請問經卷中　存

唐天竺三藏輸波迦羅奉　詔譯

分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子時彼行者於諸障難
得解脫已身心清淨無諸垢穢譬如明
月而埋於雲雲除散滅麗乎光天於虛
空中朗然顯現念誦人所修種種功德
除斷毗那夜迦所作障難悉皆消滅亦
復如是所持真言悉得成就譬如種
子因地及時并雨溉灌潤澤調順好
風雨然後芽生乃至成就其種子若
在倉中芽尚不生況復枝葉及花果
實持誦真言不依法則及不供養已
不清淨故真言字句或有加減聲相
不正不獲廣大諸妙悉地亦復如是
譬如興雲下雨隨眾生福而下多少
持誦之人所施功勞獲得成就亦復
如是若有行者於清淨處依時及節
所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓
滿能獲真言靈及成就若罪不滅功
德不圓不依法則真言不成翻此應知
復次蘇婆呼童子其念誦人中間所

有闕犯或有間斷弃本所誦別持餘
明自所持者授與他人念誦遍數雖
滿不成復更應須每日三時如法供
養念誦數滿一十万遍即應如法呼
摩供養當以大麦用稻穀花或用油
麻或用白芥子隨取其一與酥相和
真言數滿四千或七八千
或憂曇鉢羅木　或阿說他木
或波羅賒木　或過迦木　或龍木
或無憂木　或蜜曽婆木　或尼居陁木
或奄没羅木　或佉陁羅木　或賒弥迦木
或鉢落叉木　或阿波末迦木　或末度迦木
或謀母迦木
如上所說諸木之中隨取一木麁細
如指長短十指許酥蜜酪搵其兩頭
每日呼摩數如上所說有闕犯者還
得清淨然後方誦真言悉地無所障㝵
復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持
誦者繫縛明王或斷或破令不成就
者即須應作本尊形像置於當各部
王足下面須相對然後以結利吉羅等
諸部明王大威真言誦持以酥蜜灌
浴本尊如是十一日作此法已彼餘明

所縛即得解脫
復次蘇婆呼童子於真言中所制諸
法並皆修行一無遺闕仍不成者即
應以猛毒作彼尊形以結唎吉羅等
諸部明王真言截其像形段段為片
和白芥子油每日三時而作呼摩如
是七日即得悉地若不成就應入夢
中示見障因說真言字有加減或法
不具然諸明王自說此法有用行者
亦現相好由如海潮終不違時其實
真言終不相破亦不相斷及與繫縛
其真言法亦如是是故行者不應相
破明呪及真言乃至繫縛及以禁斷妙
曼荼羅不應授與加減真言亦復如是
不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠
設鄔不應打縛為害彼故不應呼摩
及損肢節摧滅惡族不應令他癡鈍
迷悶不應科罰龍鬼之類亦勿令人發
毒相憎及損厭縛不應治療嬰兒之
魅不應捕網諸衆生類令所損害
復次蘇婆呼童子餘外宗說有十種
法真言得成所謂行人真言伴侶所
成就物精勤處所淨地時節本尊財

物具此十法真言得成又餘宗說具
三種法真言得成謂真言行人伴侶
又餘宗說具四種法真言乃成謂處
所精勤時節依法
又餘宗說具五種法真言乃成謂真
言所成就物處所本尊財物如是諸
宗或說十法或說八法或說六或四
或三或二各於本法演說不同然此
釋教具二種法真言乃就一者行人
二者真言行人具行戒律正勤精進
於他利養不起貪嫉於身命財常無
戀者真言文字勿令脫錯加減聲相
圓滿分明所成就法皆悉具足於佛
菩薩所居之處如法念誦即便當獲
意樂成就辟如師子飢餓所逼以大
勢力煞害大象若煞野干及諸小獸
所施勢力與彼煞象一無所異行者
成就上中下事所發精進亦復如是
行者若住閑閙之處時即有蚊虻蠅
蚤嬰嚙聞種種音樂之聲或聞諸人
歌舞吟詠小男小女婦人等環釧瓔
珞種種音聲若住人間河澗及以大
海者即有寒熱不等因即有病苦惱

亷

逼身又値猛獸發大惡聲或欲相害
令人驚怕或住海邊見海潮波及聞
大聲令行者恐怖若住江河池沼即
饒蚖虵蝮蠍毒虫之類皆是持真言
人障㝵之處如是種種障㝵緣等當
須遠離覓好勝處勤加勞心固意勿
使逢境心即散亂不定二念退心還
從初始善行方便覓時觀節勿以執
愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲
罪苦果

蘇婆呼童子請問經念誦真言軌則
觀像印等夢證分品第六

復次蘇婆呼童子念誦之人不應太
緩不應太急聲亦如此不大不小不
應間斷勿共人語令心緣於異境名
某字體不應訛錯辟如大河日夜流
注恒無休息持誦之人所修福報供
養礼拜讃歎一切功德日夜增流亦
復如是念誦之人心若攀緣雜染之境
或起懈怠或生欲想應速迴心觀真
言字句或觀本尊或觀手印辟如觀
行之人置心眉間令不散亂後時對
境心即不動彼人即名觀行成就念

誦之人亦復如是所緣心處若不動
搖即得持誦真言成就是故行者欲
求悉地當須攝心一境其心調伏即
生歡喜隨其歡喜即身輕安隨身輕
安即身安樂隨身安樂即得心定隨
其心定即於念誦心無疑慮隨其念
誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨心
清淨故即得成就是故如来作如是說
一切諸法以心為本由心清淨獲得人
天殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃
至傍生貧窮之苦由心極淨乃證遠
離地水火風生老病死不著二邊
寂滅解脫由少淨真言亦成當離無
常敗壞之樂是故諸法皆從心生非
自然現亦不由時復非自在天作耶
非無因緣亦不從我能生諸法但由
無明流轉生死四大和合假名為色
色非是我我非是色色非我所我非
色所如是四蘊應知是空色是無常
由如聚沫受如浮泡想如陽焰行如
芭蕉識如幻化如是之見名為正見
若異見者名為邪見
復次蘇婆呼童子若持真言者念誦

數足即知自身欲近悉地何以得知
當於眠卧之時夢中合有好相
或見自身登高樓閣　或昇大樹
或騎師子　或乘白馬　或騎大白虎
或昇大高山　或騎犀牛　或乘白象
或於空中聞大雷聲　或乘白牛
或騎黃牛　或得錢財　或得花鬘
或得好淨五絲衣　或得酒肉
或得水類之果　或得白青紅赤色蓮花
或得如来尊容　或得如来舍利
或得大乘經蔵
或身處於大會共佛菩薩聖僧同座
而食　或得駱駝　或得犢子
或得滿車載物　或得白拂
或得鞋履　或得攢刀　或孔雀尾扇
或得金瓔珞　或得寶珠商佉
或得端正美女　或遇己身父母
或得金寶嚴身之具
或得卧牙牀覆以白衣
或見自身汎過大海
或度江河龍池陂沼　或得飲酪
或見以血澡浴自身
或見自身入寺塔僧房

或見如來處座為人天八部說法身
亦就會聽佛說法
或見緣覺為說十二因緣法
或見聖僧為說四果證法
或見菩薩為說六波羅蜜法
或見大力諸天王為說天上快樂法
或見優婆塞說厭離世俗法
或見優婆夷說厭離女人法
或見國王　或見大力阿修羅衆
或見大淨行婆羅門　或見英俊丈夫
或見端正婦人
或見大富正直善心長者
或見已親眷屬聚會一處
或見苦行仙人　或見持明諸仙
或見妙持誦人　或見呑納日月
或見身卧於大海海中衆生流入腹中
或見飲四洲海水
或見乘龍灑水潤於四洲
或見自身飛空
或見身却坐須弥山四洲龍王皆来
頂礼
或見自身墮於屎坑
或見自飲人精　或見喫人肉血

或見入大火聚　或見女人隱入已身
復次蘇婆呼童子凡持真言者功行
欲畢見如是等殊特夢已應知一月
及半月當獲大悉地若論持誦真言
夢相境界不可說盡略粗知耳精進
不退即獲如是上上境界

蘇婆呼童子請問經悉地相分品第七

復次蘇婆呼童子我今說成就轉近
悉地法者其念誦人當生發愛樂心
不得攀緣雜染之境亦不辭飢渴寒
熱等苦於諸違法外相之境心不動搖
逢境不亂一切蚕虫及虵等諸惡毒
虫皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富
單那等諸餘鬼類不敢近過念誦人影
中何況觸身所出言教人皆信受轉
加聰明善綴文章於諸書筭轉成巧
妙以樂善法勤行淨行復見地中伏
藏身無病苦及汗垢膩身有香氣若
有人見及已聞名悉生敬念一切諸貴
媚女自來呼召以心淨故於虛空中
聞諸天語復見彼形及乾闥婆夜叉
之類其持誦者見斯勝妙好相已即
應自知我近於真言悉地即應備成

就法事
復次蘇婆呼童子念誦人起首求悉
地者應具八戒或二三日亦須斷食
然後作成就法
尒時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言
尊者先說不由食故獲得清淨今云
何復言應須斷食世尊亦說食如膏
車省牛氣力車即牽利衆生亦尒若
不食飲身命難全何況前進修道求
證果實為身力故我今未知斷食意
義前後不同唯尊大悲為我略決少
分時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言
我今為汝及未來衆生除去疑惑諦
聽善思念之勿生疑慮汝所問者先說
不由食故獲得清淨今復云何而令
斷食汝言如是深心諦聽童子言善
哉唯然受教願樂欲聞我所出語者
不為心淨故教令斷食但諸衆生以
皮纏縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾
肺脂膩痰膿屎尿種種穢物常流不
停如是之身地水火風假合成立如
四毒虵置之一篋欲令彼等屎尿涕
唾臭穢不令出故為遣斷食非為妨

道而遣斷已若持真言者心生婬想
如上所說不淨之身以慧觀察所起
欲心即便消滅於身命財亦不戀著
有持真言者具斯觀門此等人類念
誦之法速疾證驗即知自身去悉地
不遠自心知已應取白月八日或十
四日或十五日一依如前得好上地
用細瞿摩塗地淨已次塗香等安置
尊像及彼尊容香花飲食及遏伽水
供養訖已便即讚歎供養十方佛菩
薩次復供養本部之主次復供養自
部明王然後所供養本所持尊次復
重發妙菩提心興廣大慈悲願為一
切眾生常溺四趣令得出故又應讀
大乘明經或吉祥偈或法輪經或如
來秘密經或大燈經於中任隨讀一
部然後即須結八方界并結虛空及
地界等又以真言自身被甲如上所
說諸曼荼羅以淨彩色隨意作一護
八方神要須安置彼等能摧諸障難
復次蘇婆呼童子應以師子座明王
真言其茅座安曼荼羅內先護其身
所成就物安於壇上持誦人於彼物

上須史之間復香水灑以相應法呼
摩一千遍先取三箇阿説他葉擬所
成就物置於葉上以白淨氎布而覆
其上即應如法專心念誦乃至當現
三種相已即名成就何等三相溫烟
火光是名瑞相即名三種悉地成就
其三種相現時不可一時頓現瑞有
下中上何以如是有一人欲得世間
求見名利富貴自在去處令他人敬
念如上一文是第一得溫氣悉地者是
有第二中人猒離世間八苦所惱自
觀已身非久住處法恐畏造罪彌多
墮落三塗所以欲得轉形滅其身影
得中壽身世間人不可得烟悉地者
是有一人不欲下中生處直擬出於
三界欲得永離諸苦作持明仙王變
四大軀求清淨微細之身龍天八部
所不能見何況人耶若欲見身隨意
自在處於天人之座為衆説法或一
小劫或一大劫或無量劫諸法不絶
利益衆生不可盡求如是辯才欲紹
菩薩位故譬如人死冷觸遍身却得
中陰來入身中却得蘇活壽命百年

又如日光以照火珠便出其火亦如
此等於後有如是等上上人能勤苦
念誦精進不懈獲真言悉地成就以
菩提心光照無明闇慧珠便出四辯
俱發證得三明三毒永滅八苦俱無
得八聖道九惱休息得九次第定十
惡屏除得十一切入諸力具足如金
剛菩薩神通自在無有障㝵當獲金
剛不壞之身是名得火光悉地者是
是名成就之法若論心內成就事者
其相若現即便悉地云何心內悉地
或於佛像頂上見花驀動
或見尊容眉動　或見嚴身諸瓔珞動
或見空中雨種種天花
或於空中微有香風動諸林中
或下細微香氣之雨　或覺地動
或聞空中有聲作如是言汝所求者
今當說之
或見燈焰明盛其色潤澤耀如金光
增長高餘一丈
或見油盡燈光轉盛
或覺自身毫毛頻頻悚竪心生歡喜
或聞空中天樂之聲　或見空中本尊

及其眷屬圍遶下来若見如上斯等
相貌者報知自身必獲悉地無疑即
應速辦香花於淨器中盛滿香水復
安五寶是為遏伽弥重奉獻即以深
心恭敬胡跪叩頭量本功夫應求願
果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝
所求願豈不小耳若有衆生發心修
菩薩行佛身上獲何處處此願不隨
於汝從今以去恣汝所欲終不違耶
因汝得願一切衆生亦復如是速發
菩提早求解脫既得願已歡喜深心
頂礼胡跪讚歎復以遏伽如法供養
所持真言對彼尊前誦之然後即應
如法發遣一切持真言者法皆如是
勿使錯悞枉弃功夫

蘇婆呼童子請問經下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢
私那者應當如法請召所謂手指
或銅鏡及清水横刀燈焰寶等虛空
尊像童子真珠火聚石等於如是處
鉢私那下者請召来已當即自說天
上人間及過去未来現在超越三世
善悪等事一一具說法若有闕持真

言字數或有加減或不經誦不具正
信亦不供養於不淨地天不晴明童
子身分或贖或少有斯過等秘鄰不
下若欲請下初應持誦秘鄰真言持誦
切畢即於白月八日或十四日或十
五日是日不食以瞿摩塗地如牛皮
形即將童子清淨澡浴著新白衣坐
於其上以花香等而為供養自亦於
內面向其東而坐茅草
又若欲令彼鏡中相貌現者則先取
其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡
令淨或七八遍乃至十遍置於曼荼
羅上仰著鏡中即現出世間事
又於攢刀中看事法者亦同如鏡
若欲於手指面上看吉凶者先以紫
礦水清淨其指後以香油塗之即現
諸吉凶事
若欲於水中看者淨漉其水置於瓶
中或瓮中然後遣一童子於中看之
即皆見一切吉凶
又欲令見下於寶等及真珠中看者
即以淨水灑於寶等及珠上端心淨
任念誦真言百八遍即現一切相貌

庸

又若欲令尊像所下者以花供養即
自現之燈中亦如前法乃至夢中為
説諸事如上所説下私郝法具悲脩
行者不下者即應一日断食具持八
戒發大慈悲或於制底或於端嚴像前
取部母真言或取部主真言作如是
復誦念法極須專心不得搖身及眼
坐於茅草持前部母部主真言等任
誦一道數滿落叉或二落叉意將足
若此法者呼我唵字枯木尚入其中
令遣下語何況人耶
又若欲童子所下即簡取十箇
或八　或七　或六　或五　或四
或三　或二
或年十二或八歲者身分血脉及諸
骨節悉皆不現圓滿具足眼目端正
青白分明手指纖長脚掌齊平八處
表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所
見者心生愛樂若得如是等童男於
白月八日或十四日或十五日澡浴
清淨着新淨衣以香花然燈塗香燒
香與受八戒其日断食令坐其前曼
荼羅内次即以香花然燈塗香燒香

種種飲食供養本尊及護八方大神
及阿修羅諸餘鬼類一一皆須供養又
以妙花散彼童子身上及香塗身然
後念誦之人手執香爐頂礼本尊念
誦真言先置許字中間應呼揭唎忻
拏之句又呼阿毗舍（云適入字）又呼乞灑鉢
羅（二合 云速）私鄉下已即有此相現時為
應知私鄉已下即取遏伽水及燒香供
養心念㝡勝明王真言即應敬問尊
者是何類神自他有所疑惑即應速
問彼自當說三世之事求利失利及
苦樂等所聞之教宜速受持勿生疑
惑所問事畢即速發遣若異此法私鄉
速下若不依法即不得成就為人所
笑復次私鄉自下者彼童子等面貌熙
怡容顏滋潤眼目廣長遠黑睛外徹
有赤色精神意氣有大人相無出入
息眼亦不瞬即當應知是真私鄉若
魔等下者即別有相貌眼赤復圓如
人瞋視眼睛不轉張口恐怖亦無出
入息眼亦不瞬即當應知夜叉等下
即須發遣若不肯去者即應便誦妙

吉祥偈或誦不淨忿怒金剛真言或
讀大集陁羅尼經如上讀誦若不去
者即應以師子座真言用遏伽水或
波羅賒木與酥相和呼摩百八遍或
以胡麻或稻穀花酥蜜相和呼摩百
遍竟後以軍荼利真言呼摩七遍或
三遍即便捨去智者善解如是妙法
復能一一如法修行不久勞苦而獲
成就

蘇婆呼童子請問經分別遮難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去煞
阿羅漢今世反逆父母并破和合僧
以懷瞋心出佛身血惡習氣故今生
求人過自心觸事不閑詐作解相如
是等人不值善友善友惡故反生邪
見又破窣覩波及煞畢定菩薩自汙
羅漢母教人令煞或盜僧財物或多
或少世尊說是五逆無間罪人若犯
者一罪增一倍若具犯五逆者轉增
五倍命終當入無間地獄受十大劫
苦復現身造罪不知邊際癡心高慢
不懺首過轉生我見而欲誦持真言
秘藏假使勤苦念誦真言終亦不獲

恚地以障重故未對首懺謝其罪故
未償佛物法物僧物及一切衆知識等
物凫突頑愚曾未改悔一毛頭分故
何能持誦真言求獲恚地果耶四趣
長遠一堕於中何時當得出離解脫
此等苦類一切衆生不受悪道業者
世尊不應說有一闡提及地獄等苦
何解湏求得解脫苦心毀體而求恚地
又諸佛所說微妙經典瞋心損壞或
放火焚燒或弃水中或弃不淨廁中
或謗法身或煞持戒比丘比丘尼優
婆塞優婆夷或欲打罵欺陵悪言謗
毀求其長短持火燒伽藍精舍毀壞
尊容及僧房等此等之罪斯人報盡
命終當堕十方一切阿鼻地獄等皆
受千劫然後堕餓鬼中鬼身畢已復
堕傍生傍生畢已冣後獲得人身六
根不具常生下賤家乞匃而活設後
身力恒以客擔死屍求財活命食飲
不充其口恒受飢餓不擇食飲或噉
狗猪猫鼠等肉以充其命若逢善友
即發菩提若值闡提愚癡等人還造
悪業復堕地獄還經數劫世尊所說

諸佛如来還供養如来何以故求福
故何况凡夫専事頑愚不求福耶菩
薩怜愍衆生而得佛身不捨一切衆
生見者觀視敬念無有猒足菩薩不
害衆生一生之命何况多命以不害
故而得無諸病苦身得具足得佛之
後復増壽命施食亦尓得壽命長衆
生遇佛影中皆得安樂保全身命菩
薩常謙下衆生承接供養若有所須
不違前意皆悉給之若前人解法以
身牀座令坐其上以聽妙法得以奉
行不生退轉求佛常身何况凡夫一
無所解福無毫分輕慢一切而事高
心不遵智者行穪果業今説罪福二
等粗略言有罪之人先求懴悔對首
發露其過一一具述覆蔵不述罪亦
難滅然後尋好明師遵承供養珎重
看仰請求入三昧耶法蒙許得入壇
巳於後漸漸諮問真言法則得巳修
行當得悉地無善心者虛費語功唯
地獄苦楚能迴此等類
復次蘇婆呼童子若念誦人先於三
寶處起恭敬心謙下卑順向前胡跪

合掌白尊者言我今懺悔一切罪障
願悉消滅於今已後更不重造願尊
慈悲攝受我等於佛法中發無上菩
提至得佛已来勿值悪魔壊我菩提
真實之見願尊證知從今向去更不
歸餘耶魔外道悪人亦不礼拜雜類
諸天神等唯佛菩提及三寶所繫心
一念揩不移易常發如是等願其所
作念誦事法速得悉地亦得救攝衆
生代受苦惱衆所須之物我雖薄福
隨其力辨悉令充足以我發菩提心
念誦真言威力令我摧伏猛害毒悪
人類不能為害自然消滅令一切衆
生悉無畏懼我今以真心念誦諸天
善神衛護故真言威力不可思議一
切衆靈欽敬恐怖何況凡夫悪人而
不摧滅者耶行者凡持真言者無故
以手斷草木以脚踐踏蓮花及諸壇
地并契印等亦復礼拜諸藥等類亦
勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所
弃著地食勿共婦人語及畜生等於
清淨處行非為法事以明及藥捉諸
虵類或乘為戲及生驢欲令走故以

杖打之致於病難及遭苦難人處不
發慈悲念如是之人念誦真言亦難
成就不名智人譬如虛空終不可量
於三寶及衆人處行益及損獲善惡
報亦復如是又勿作網羅羂索及諸
方便傷害衆生及畜猫狸殺羊龍禁
鸚鵡及諸鳥類如是之人今世後世
念誦真言亦不成就是故不應受用
供養世尊之物所供養食亦不應戲
脚踏墮地之食不堪供養物不應頂
戴亦不應礼拜大自在天及日月天
火天那羅延天假令遭苦亦不應礼
彼所說教不應誦亦不應供養有人
持誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但
莫隨喜當加怜愍墮邪見人亦勿誦
彼真言讚歎彼德設若有財供養以
慈悲至願一切衆生當住正見發如
是願凡所作業先當礼拜一切諸佛
及所居處次礼一切金剛護法善神
衆譬如初月雖未圓滿然諸人等致
敬礼拜念誦之人常須尊敬菩薩緣
覺金剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當
成菩提滿月是故當須致敬礼拜諸

菩薩一切聖衆彼等菩薩能荷負一
切衆生以救濟故發大慈悲已淳熟
故有愚癡下劣衆神力不可思議具
大精進真言秘藏從此而出若不拜
者非直真言不成亦毀謗諸佛辟如
從花乃成果實花如菩薩果喻菩提
是故應須頂礼歸依佛法僧寳菩薩
雖復行於欲者示現行欲於剛強者
示現剛強於柔軟者示現柔軟慈悲
然彼菩薩無憎愛云何不礼彼等菩
薩以行種種真言法則隨類能滿諸
衆生願故復能了知一切業果是故
應礼尊師

蘇婆呼童子請問經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇婆呼童子經卷中 第二十三張 宗